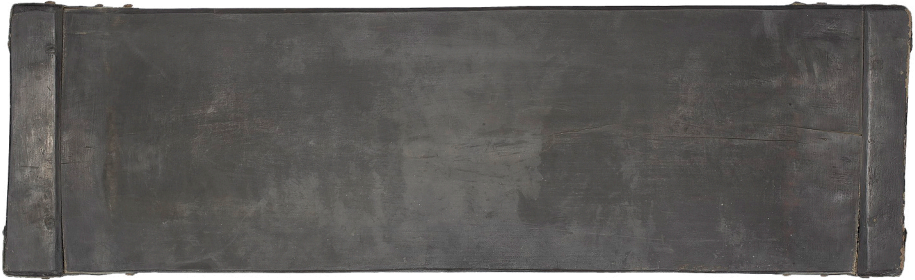
尊婆須蜜論卷第八　華

尊婆須蜜造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

菩薩所集行揵度首
阿羅漢於欲界般涅槃云何受色無
色界相應報或作是說速疾受報故
受色無色界行受閑靜身閑若能受
陰者何以故不究竟盡諸行不得阿
羅漢受色無色界報設遠阿羅漢於
現法中受報界是故後世受報緣則
有微妙報若彼行還阿羅漢不捨因
緣以雜行還阿羅漢則有其緣相應
之行是行果未熟受妙報或作是說
初第二第三禪地緣彼行受苦樂報
第四禪地及無色界相應受不苦不
樂報此亦如上所說復次阿羅漢若
般涅槃受善報拔諸苦原不善善者
緣云何般涅槃有其處所彼作是念
云何彼無所有耶當作是觀設彼行
無報者彼行則無所有亦无果實行
亦無所有如倉穀欲使不得成就不
生萌芽彼則無所有若阿羅漢行果



已壞是謂報果阿羅漢亦無所有是
故此不介行所有頗有人自害身命
非阿羅漢父母受五逆罪耶或作是
說有也作父想往煞人者受五逆罪
復次母化為男子彼人作母想往煞
人者則受五逆罪頗煞女人非母非
阿羅漢受五逆罪耶或作是說有也
作母想煞他女人者則受五逆罪復
次母化為女人彼女人作父想煞人者
則受五逆罪也不成男煞父母當言
受五逆罪當言不受五逆罪或作是
說不受五逆何以故不成男愚癡不
能起上結使不於中間有上結有不
情罪或作是說上結不成男於中方
便必受五逆如是出要是五逆彼不
有五逆是故不受當作是觀或作是
說當言不受報何以故彼不有恩慈
向於父母心不一定設當受報者受
五逆罪或作是師想當作是論世間
純是五逆罪若畜生還自害父母當
言受五逆罪當言不受五逆罪或作
是說當言不受五逆罪何以故畜生
無有是智有尊卑想於其間有是五

逆罪或作是說有智衆生便受五逆
罪有智能造結使猶如御馬師以衣
纏頭合馬牡者便知是我母還自齧
根斷或作是說彼法自尒有智衆生
無有限量畜生之類如聞音響千秋
鳥生子還害其母後逮阿羅漢果復
次當言無五逆罪彼無有恩慈於二
父母設有慈心日日衰耗受五逆罪
當以師想作是論設當尒者一切世
間皆是五逆凡夫人住煞害心當言
成就善心當言不成就善心耶或作
是說當言不成就彼無此智慧能悉
分別彼無禁戒問令凡夫人不生天
上唯聞戒生天上或作是說當言或
成就或不成就若生天上彼則成就
若入地獄者彼不成就問此義不然
云何亦聞大行分別契經說於七處
犯則入地獄不犯則生天上復次或
有成就或不成就誰成就於三昧戒
具足不犯戒律禪不退轉命終後是
謂成就誰不成就三昧戒不具足犯
戒律於禪退轉便命終者是謂不成
就阿羅漢最住後心有漏界當言成

就當言不成就戒作是說當言成就
不捨戒律問云何受果報於彼後心
而受果報問行與報等無有異此非
論是故無此戒作是說當言不成就
彼三昧戒不受其報問盡形壽三昧
戒不具足復次阿羅漢遍滿世界復
次當言成就盡形壽彼便作是念云
何今受報彼言前若後云何於其中
間而受果實耶若作講堂房舍當言
身行當言意行戒作是說當言身行身
求方便懃勞有功問是何等身善行
所攝答曰非盡身行是身三善行所
攝戒作是說當言口行口有所陳我施
衆僧房舍口行所作當問是何等口
善行所攝答曰至誠語知時語不麤
獷語戒作是說當言意行意有決了
以物施彼意已施了後發口言我今施
至誠不妄語問是何等善行所攝答
曰意三善行不起貪嫉無瞋恚等見
復次若身教戒我有所施彼身有教
戒我有所施彼當言身行意行若口
有教戒我有所施彼當言口教意教
若身口有教我有所施彼當言身教

口意業不於中間起房舍福念諸善
根成就於此間設復還生爲人若出家
若處俗修法彼以何故不於現法中
不出家修行法或作是說彼善根未
熟已更生諸善根便成熟或作是說
彼以善因緣有辱不得出家復以此
因緣得豪貴家復次於此間或有邊
侍外力而有成就所依者強諸結已
盡諸善行具足若無方便諸善法業
從彼於此間終更生復得出家當作
是觀有佘所事以何學故結有果實
行無果實或作是說行報是其對已
受此報諸結使盡道是其對道未生
尚有果實間行亦是道對道生結則
滅復次有報受其數一切消滅或作
是說若行數數有果實則上亦元果
實是故不斷絕間欲使不斷絕耶復
次此俱有二果共一法何以故無果
復言有果若彼有自然行
受報教男女 不成男亦佘 凡夫人後心
施講堂房舍
於此地須彌大山王衆生受行教衆
生般涅槃彼漸微小耶答曰不微小也

何以故一切衆生緣其行報若不受
報者彼或有衆生受報不受報者無
非彼過有其微小蟻子夆鬼夆樂草樹
木當言自受行報當言受增上報或
作是說當言受行報問則無有不與
取卷曰他所受則無有不與取問為
報若無所受彼亦是行報問彼亦是
受誰物或作是說若有所受彼是行
受報彼亦是不受報欲使彼是行報復
欲受行增上何以故不以行報故受
其果實不斷苦原樂原如草木園果
以何等故往昔人修十善行時延命
長壽田業豐熟如今日之人修十善
行時亦不長壽亦無田業或作是說
往昔人長夜修十善如今日人不長
夜修十善問如今不長夜修十善彼
則得長壽也亦得好田業或作是說
彼往昔修十善如今日人不修十善
問無始之人修清淨之行今可得受
長壽耶及大田業或作是說彼非現
在受行報餘處受行報彼時長壽及
大田業於彼行果餘處受如今日修
行十善彼時餘處受報問如今亦不

觀或餘處受行報亦得長壽有大田
業復次無量衆事延衆生命亦由田
業不獨興行行亦無量衆事如命可
觀或有方俗諸趣或有衆行延命長
壽以何等故持戒人教他不持戒便
自隨罪或不持戒人教他持戒使有
戒律或作是說持戒人教他不持戒
是故犯戒若犯威儀然精進人不精
進人不得威儀若持戒人教他不持
教使不持戒然不持戒人不教使持
戒人教使持戒或作是說精進人教
他不持戒處在悕望悕望以壞教戒
不持戒人教他持戒不起悕望悕望
壞則戒壞復次持戒人教他不持戒
人若起想念則曰不持戒有持戒力
而不退轉不持戒人教他不持戒若
起想念當言持戒人以精進力遊頓
有一口行有福無福報耶或作是說
有愛此教彼有是二心口有一教本
起想念作是語取某甲縛某甲鬪發
善心有教有功德生善法具足起諸
教戒若不善心有教則有不善福生
心所念有善不善生復次教戒有衆

尊婆須蜜論卷第八　第[illegible]張　[illegible]

想生或作是說口無善行善心有教
不善口行不善心口行不以一教有善
心生是故無也復次口教相類亦有
處亦有實善心生不善心亦生無記
心亦生復次二一切偈心行亦有善亦
有不善亦有无記是心所念口行處
所當言行口二心亦善亦不善是故
無也以何等故身行亦善亦不善或
作是說有作然善想一處有教身本
是念當然業中當着其中問曰善心
有教則有福生善心已生若不善心
有教則無有善福生不善心有教心
是身本若心所念有福無福然教戒
若有二然善心或作是說善身行善
身口教不善身行不善身心有教不
以一教當言善當言不善是故無也
復次教相類亦見礼教興起善心興
起不善心興起無記心復次三一切心
所念有是教善不善無記是然所
念不以念有善有不善是故無也云
何得知阿羅漢有漏戒成就或作是
說彼非具是有盡威儀猶如是威儀
不還阿羅漢如還阿羅漢無異或作

是說誤阿羅漢有漏戒不成就者彼
無有罪犯已復還悔或有漏戒成就
阿羅漢復次若阿羅漢不起有漏戒
亦不量有漏此是世俗是謂因緣亦
不藏匿起衆生想以等聖諦方便之
心賢聖妙法於此戒而隨空性當作
是觀又世尊言於是阿難大愛道比
丘尼若受八重法則是出家之要亦
是禁戒亦是比丘尼行云何出家要
云何禁戒云何比丘尼行或作是說
承受重法亦是出家禁戒亦是比丘
尼行亦作是說彼則是禁戒比丘尼
行或作是說捐棄家業是謂出家承
受重法謂是禁戒到時乞食不失威
儀是謂比丘尼行復次於現法中增
學威儀被沙門服出家學道得具足
戒以方便得此禁戒順從不失時節
是謂比丘尼行云何學增上戒云何
學增上心云何學增上智慧或作是
說身威儀口威儀衆行清淨是謂增
上戒四禪是謂學增上心分別四諦
是謂學增上智慧或作是說等語等
行業等方便是謂學增上智慧是謂

學增上智慧等念等定是謂學增上
心等見等志等治是謂學增上智慧
或作是說若戒像思惟是謂學增上
戒若依止觀是謂學增上心若以止
觀斷諸結使是謂學增上智慧或作
是說見不持戒志爲織能去離
彼者志在業戒彼二一學是謂學增
上戒見去離織意不染著習學三昧
於彼二一學是謂增上心無有方便見
諸織露能捨去離以方便智慧覩道
善及於彼二一學是謂學增上智慧
復次無漏道賢聖八道分別威儀是謂
增上戒盡壽奉戒當去惡就善賢聖
道趣諸三昧以智慧學增上心於此
三昧有方便遂增益於其中聞諸賢
聖道智慧是謂增上智慧於此智慧
方便修行以何等故舒呂二十億（沙門名也）
以二方施之得九十一劫不墮惡趣
菩薩於此中間作無數功德而入地
獄或作是說舒呂二十億心偏在施
衆生以此好施功德所生之處常好
惠施意續不斷以是不墮惡趣然菩
薩者意偏在智慧意甚勇猛不墮惡

趣或作是說舒足二十億意在閑居　尊婆須蜜菩薩所集論卷第八　第十張　畢　之友
有信解脫以此閑居之德不墮惡趣
然菩薩者修行道業彼或時不墮惡
趣若失志便墮惡趣若不失志不墮
惡趣便生天上或作是說菩薩者九
十一劫不入惡趣古昔經歷出九十
一劫無數生死也尊曇摩多羅作是
說此誹謗語菩薩方便不墮惡趣菩
薩發心以來求坐道場從此以來不
入泥犁不入畜生餓鬼不生貧窮處
偈說中何以故修行智慧不可沮壞
復次菩薩發意還三不退轉法勇猛
好施智慧遂增益順從是故菩薩者
知不墮惡法
大王曇音時　持戒身口行　羅漢瞿曇彌
學不墮惡趣
以何等故阿羅漢謂之福田耶或作
是說心無垢著能供事彼者便獲大
福如田除去惡草糞好滋茂閑於彼
不敬當獲大罪此當言不善福田答
曰不有福也如稻田中善種惡草設
有一百種異草故名稻田如實無疑
或作是說心修行根力覺意便緣善

心生諸福業是故阿羅漢謂之福田
也問不善心亦生欲使非福田耶答
曰阿羅漢無有不善念緣其德業何
以故惡緣不善念然阿羅漢無有是
惡緣是非緣或作是說阿羅漢能使
他有信是故阿羅漢謂之福田雖於
彼生惡念者意亦不移動復次心當
惠施諸法之本是謂福田彼生便長
益廣布在大果是故阿羅漢謂之福
田於彼便作是念彼非實福田然實
福田雖復於彼造邪業事不於中住
隨他邪事若一揣施之福生善樂天
處於彼得種種宮殿屋舍當一揣之
施獲尒所福耶當非獨一揣之施獲尒
所福或作是說當言一揣之施獲尒
所福也何以故所可由行生彼間者
此行種種宮殿屋舍問云何一行得
種種宮殿屋舍答曰衆行集聚或作
是說非一揣之施獲尒所福可緣善
心所念法以是之故而生彼間彼行
亦種種得彼宮殿屋舍或作是說非
一揣之施得生彼間持戒得生亦作
是說施獲大福持戒生天問如宮者

說緣二攝施之福七生天上人間受
福自然答曰以此因緣彼戒成就是
故彼間受福設作是說是攝施之報
七生天上人間受福自然不以二行
七反受福也是故彼自然如是不以
攝施之報生彼間此事如審二攝之
施復次攝施相應彼亦在外無身根
生類彼行是身根展轉相因增上生
因緣行相應受種種果報如二種行
有增益有種種藕華報如彼畫師作
種種圖像如實以何等故聲無有報
或作是說聲有響報報中間無有報
是故聲無報問心心中間生報欲使
心非報耶或作是說聲現在合會而
有聲然報不尒是故聲非報聞境界
現在合會而有欲使彼非報也或作
是說聲亦是報世尊亦說懽喜欲聞
聲便有是答曰彼聲或懽喜或非懽
喜如今無有報如二俱當有報聞聲
亦當有報聞聞或時懽喜或時非歡
喜欲使聞非是報耶或作是說聲亦
是報菩薩梵音大人之相受諸行報
音聞咽喉四大此是行報以有梵音

彼非受報答曰金色四大所造欲使
彼非報耶復次辯非報亦不非報何
以故辯是巧函有二心邊貪欲所造
生喜生憂然報不尒是故辯非報癡
有煞生口行所攝耶或作是說如大王
所說勅彼煞生問身行口行則無有
是復次因緣口行而造煞生煞害不
得言口行所攝於彼便作是念云何
令勅使煞人彼有口惡行若煞生者
則有煞如不盡以煞害意便墮惡趣
頗有妄語身行所攝耶或作是說有
猶如手印口不發言有種種教引譬
人聞亦無身行口行復次無也無有
身行彼便作是念令云何手印及身
行當作是觀相行不等也若於夢中
修行十善當言是身行耶當言是口
行耶當言是意行耶或作是說當
言三種以三種行攝十善行問若於
夢中害衆生當言犯煞戒耶復次
當言是意行意之所念於中便有
是如夢中見身行口行無非爲喻若
非法作法想擾乱衆僧若法作非想
何者罪最重答曰擾非法想鬪乱衆

僧者彼罪最重問設俱作二法想圖
乱衆僧者二罪俱等復次若瞋恚熾
盛心發惡念彼罪最重又世尊言三
種德業施戒思惟於彼比丘施者戒
為微妙戒思惟為妙以何等故施戒
為妙戒思惟為妙或作是說施得大
福戒生天上思惟離惡趣微妙彼便
生天以生天離惡趣復次以施恭敬
相應復施之德若施少與心有邊能
使衆生而使住戒可使不可使衆生
自心解脫是故施戒為妙戒思惟為
妙如所說二種德業能所施能食人
信施彼云何有所施云何能食人信
施或作是說若剖已惠施是謂為施
若受施能消是謂食人信施問云何
得知有福德耶或作是說若緣施心
是謂為施若緣食施心是謂受人信
施或作是說若剖已惠施心是謂為
施若緣尊心是謂食人信施復次長
諸功德如隨種福德種所經絡或作彼
福德增益若施無猒足數求方便又
世尊言
種園果茂盛　或作橋度人　病則醫藥救

晝夜獲大福
云何彼獲大福或作是說受施者得
福問云何知得大福或作是說由施
得福於彼思惟是故得大福如爾說
善覺能覺者是瞿曇弟子晝夜勤苦行
念常不離佛
彼不作餘念常思惟念佛或作是說
如種子或時茂好或時不茂好福
亦如是一切作善福隨時茂好或作
是說如所說獲大福或作是說如所
說念獲大福復次於彼身得福或時
彼身於彼福漸漸以方便得福
田業善處生　二聚夢威儀　何者福田
福謂之園觀
若從果實天衆生何塔[illegible]天
彼當言與行緣故生彼天當言以[illegible]
彼生彼或作是說當言以行緣生彼
四禪微妙思惟得生彼修行四禪而
生彼問是故當言以行因緣生彼或
作是說俱以二事生彼受結使斷是
故有結使名便有行名復次以行因
生世尊亦說是故當言緣行生又世
尊言於是不鄰 問沙 或有一人結[illegible]

造身諸行云何彼造諸身行或作是
說身行有三種下中上於下為造惡
續造為上造惡續造為中觀彼上者
造惡續造觀下謂之造惡續造若下
者二俱觀謂之造惡續造是故中者
下也造惡作身行或作是說趣三惡
道是謂造惡生色無色界是謂續造
欲界天人造惡續造惡也處無定要
造惡續造作諸衆行或作是說三種無
明緣行有福者無福者無漏福者於
彼無福行是謂造惡無漏福者續造也
有福者造惡續造也作諸福行是謂
造惡續造也復次人作種種行無數
處解脫無不可一時而辯一心所為
如一切惡趣而有三痛以何等故一
切造惡續造耶或作是說不以惡趣生
諸行報或作是說不於彼中間生諸
行報或作是說不以積行而生彼間
復次諸等識盛而有定處不更處有
苦樂行以何等故天人之中作諸善行
謂之受報耶或作是說彼境界自不
問或有惡微妙數或作是說善微妙數
者言是我所問惡趣之中亦有善言

是我所欲使彼善生耶或作是說若
能拔濟彼無有惡結行由結生是故不
善遍在一切問如所說戒生天上者
此事不然荅曰戒拔惡趣不善行結
而生彼間是謂戒生天如所說三下
分結盡謂之生上無有盡而生者復
次無有報生無記報復次緣禪行而
生生因緣使有名興如此而生彼間
如方俗處所不得處所於彼意而生
心以此而生彼如是善報因緣生因
緣而有名興則生天上云何障行或
作是說生諸悔心以彼悔心而不障
道復次有貪欲處所田業壞敗於彼
所須田業盡為障蔽如所說有五罪
行或有人無慚愧不恥眾人壞敗無
志情意迷惑此有何差別或作是說
於此間或有人作彼色像而思惟一
切無有慚愧永往不慚愧心已有不
慚愧心加犯諸惡於此間或有人无有
尊卑教授戒律亦不肯受不潤清其
心重復更犯餘罪於此間或有人於
其色像而思惟一切慚愧盡滅往無
有愧心復以無愧心犯諸惡行當於

興闍學彼不復憶更犯餘罪於興闍
識有人不知當作是學彼後不知更
犯餘惡是其同異又世尊言不知逆
解脫不知逆解脫說云何逆解脫云
何為逆解脫說荅曰有二逆解脫此
丘僧目前而說此丘戒清淨與相應
是謂此丘逆解脫此丘尼僧在目前
而說與共相應是謂此丘尼逆解脫
與逆解脫有五相共異僧前而說而
誦習讀數演使人奉行是謂逆解脫
又世尊言不解戒不解說戒
云何為戒云何為說戒闍戒清淨是
謂戒五種賢聖樂是謂戒行又世尊
言還衆行此丘使運集聚偈授人往
行偈授云何為偈授云何為偈授行
人或作是說四部所行得四行餘殘
偈授往行人十部所行而十行餘殘
偈授往行人二十部所行得二十行
餘殘偈授往人行衆所行事得行
與戒偈授往行人復次若此丘德行
成就彼曰得行病不堪任人衆彼謂
偈授人往行
又世尊言於是回撻連深妙法中漸

尊婆須蜜論卷第十 [illegible]

漸布行漸漸學漸漸受誨云
何於深法中漸漸布行漸漸學漸漸
近漸漸受誨或作是說馬師滿宿之
徒於此聞得信而修行之聽微妙法
聞法而奉行觀察諸法量諸法應
適不違身復受證智慧分別以禪而
觀或作是說如所說夫耶目揵連與
經身成儀成儀已成儀等命清淨漸而
學與成儀念成儀漸漸布行四禪諸
漸漸迹也如是如來之教化如是受
訓誨或作是說初將至戒場漸漸三
唱四唱四行與足是謂漸漸行如是
受與是如是學增上戒於後增上心
後學增上智慧如是漸漸學戒若學
是時初四諦所斷結盡復進道從後
思惟所斷欲界相應色界相應無色
界相應如是漸漸而知此一切漸漸
而知如是漸漸受訓誨復次以色身
說法比丘數佛數法數比丘僧意嫌忍
心好喜常不遠離不以口所陳心淨
為淨當受歸命亦說初出家人戒
律與是本所造行共離非行亦不及
此亦不及彼如是漸漸布教如是漸

出曜經卷第八　第五張　學

漸而作漸漸佐助衆事增上德增上
迹解脫而說戒如是漸漸布教教彼
學時隨時學增上戒隨時學增上志
隨時學增上智慧如是布具足迹隨
行彼時漸漸受訓誨是謂漸戒是謂
受證是謂住入要如是受訓誨文惟
尊言備十功德如來為沙門結戒欲
使增聚使增善住不移欲使增安隱
不信者令信信者重令信降伏惡人
為慚愧作導師於現法中教盡漏有
教未生衆生使盡有漏梵行之住與
有何等異荅曰當學此戒本經集
聲聞衆使有所攝而不壞與法相應
等學諸戒說當等說得等解同與
一類此何集聚義當言有勝故曰增
集聚作是學時欲降衆分別義分別
法欲使成就善住沙門妙法故曰攝
取增學如是戒時降伏衆分別義分
別法欲使成就善住沙門法故曰欲
使增善住也
學如是戒時降沙門展轉無欲展轉
無怨展轉不相惱故曰欲使增安隱
學如是戒時化自相未曾得喜令使

得之故曰不信者令信學如是戒時化
自捆已得信重令增益果不相干故
曰信者重令信如不信者已生信重
令修行於中邪路衆生導示大道不
越戒次故曰降伏惡人已降伏惡人
於中慚愧衆生得惡伴侶無有苦惱
惡人何等異以第三訓誨第三一切
衆生皆作是觀七事自捆自捆已故
曰欲使慚愧者安隱降伏如是戒者
於現法中於惡行中已自修行故曰於
現法中盡有漏教降伏與戒便生善
處閉惡趣門戒律成就故曰未生衆
生使盡有漏有漏當當作是觀未
作如是學戒者增上戒增上心增上
若惡而不斷絕如是擇法得久住故
曰梵行久住
種種業所作如三善所障 不數現在戒
彌授戒訓誨
又世尊言阿難今是汝過汝作不善
云何三告汝而不答吾使如來住劫
設當答者如來為住劫耶或作是說
如來住劫然如來無處所問今何故
作是語諸修行四神足意欲住劫亦

能盡其劫毀荅曰現神足威力問世
尊若善修行而不住云何現其威力
荅曰聲聞住劫便能住劫問若為聲
聞說溺者則無有相報或作是說亦能
住劫復次為侍衛人能久住亦不求
索設當請使住便住至阿難得阿羅
漢果或作是說若緣前請若緣後請
求世尊住者然世尊不作是說令云
何作是說先何以不說辟如有人過
他邦土人便作是念不請使住設請
使住者便住也乃至尊者阿難得阿
羅漢果或作是說若前請若後請然
世尊不住也云何令作是說猶如有
人適他邦土還時便有人告若前請
若後請而不住設當語何以先不告
語或作是說不住也何以無處所二
阿惟三佛俱出世於此劫中彌勒世
尊當出現世是故不住此余所事前
以歎說音復次設尊者阿難不聞如
来告為魔所猒世尊知魔猒云何告
語乃至二三於中有何過猒不能應
荅彼便作是念雖世尊告時未疲猒
於其中間魔便起猒意是故不能應

答爾時告語無有力勢能後使作是　尊婆須蜜論卷第八　第二十四張　華　遺
語我曰前聞如來語承受奉行云何
彼獸而憶本所作若世尊欲住者是
故修其怖望欲化導衆生故如所聞
阿　無有二三三耶
三菩阿惟三佛而出現世也以何故
當言使世尊住劫此至三事當作是
觀以何等故十二入四善不善無記
八無記或作是說四行報八是報非
行問意入非行欲使彼是無記耶或
作是說四與心相應與心俱起問設
令自然善不善彼云何有起有方便或
作是說心自然善不善彼相應心所
念法及念不相應行俱起身口行問彼
如上所說涅槃無有善復次色入者
色不可壞聲入聲不可壞此因緣集
聚如是便有善不善所作意相應
不住色聲中獨無有侶是故當觀若
覺犯罪睡眠清淨耶或作是說有如
草五體布地而悔便睡眠復次求請
悔過請衆人解過作三行便睡眠故
眠不覺頗有持戒不梵行或作是說
有五戒優婆塞以己妻爲足及餘優

尊婆須蜜論卷第八　第二十五張　畢　貞

婆塞奉賢聖戒以巳妻不淨行比丘
者持戒精進身威儀具足然有濁意
不盡而共相應當言非梵行及餘比
丘於賢聖戒精進媱意未盡與共相
應當言非梵行若阿羅漢已般涅槃
而供養當言彼得行報耶當言現在
有其功力或作是說當言得行報若
先已作福德彼便得供養若本不作
福德彼生存在世求食難得說當獲
養問云何今受報復次現在方便所
造諸於彼功德具足者彼方便所造
如空中不可受報如世尊言猶如有
人於此間不承受請問已此因緣故
故作如是行作如此事生惡趣入地
獄中若還生人間無有智慧此[illegible]
行報或作是說已愚癡故彼不請問
事事不明便墮惡趣復作是說不請
問時意謂清淨此是戒盜苦諦所斷
復次如此堅信常奉持法於中生者
方便是伴非伴而亦現道以此深法
中信契經阿含深語一不於中忍有諸
方便如是阿毗曇阿含微妙三語身
證之教不於中而作方便如是禁律

尊婆須蜜論卷第八　第二十六張　華

阿含微妙之語而信趣向不於中作
方便復以此法疑無智慧此是智慧
之路設不請問趣惡道者彼便往世
滿此衆生又世尊言彼身惡行意
惡行各相牽連云何行相牽連或作
是說見有惡行亦見瑞應命過時便
作是語見火炎起見狗犬若善行命
過時便作是語我見天寶宮殿屋舍
見諸園果或作是說有諸緣報有此
瑞應行是謂惡是謂善或作是說報
漸觀近懷諸悕望如觀近無善覺知
成敗是謂緣無義行牽連或作是說
於惡趣沈沒設心亦覆蔽是謂牽連
復次云何緣過去行復次如此惡行意
便好善當於爾時便有證有驗亦見
諸漏纏結使連增惡行又世尊言光
現法中便有悔意彼悔意當善耶
不善耶當言無記耶或作是說當言
善惡自見惡於彼作惡行念悶不於
今墮惡趣中答曰彼善少不善力大
復作是語與少善生於善處如所說
得善意念法與等見俱或作是說當
言不善與邪見相應雖復憶念後更

忘失所不應憶者後便憶之是故當
言不善復次云何世尊說譬喻與不
相應自不相應此非譬喻也一切作
惡行者則有悔意也能自修已則生
天上世尊亦說設彼悔者亦是善心
云何善心無善命過若悔是不善者
云何不善心多彼智相應若悔是無
記者云何無記心無善命過是故此
非佛語以何等故未來教不得成就
或作是說不以未來教而有教耶問
過去教者亦無教欲使不成就過去
教耶答曰教已過去問未來亦當有
教復次雖不作行便有所獲如是無
行而有果實於彼便作是念云何今
不思惟亦有福德彼當作是觀又世
尊言有緣生云何有緣生或作是說
中陰中五陰是謂有緣生或作是說
所生五陰是謂有緣生或作是說已
處母胎是謂有緣生或作是說所生
五陰諸得行緣而受報數是心將從
受諸色報命根心不相應行是謂有
緣生復次趣惡生者亦初得有是謂
有緣生有有則有生

尊婆須蜜所集 卷十 華

礼彼諸眼覺佛眷或羅漢 不向魔所歎

告諦不還緣

以何等故本所作行謂之一結緣

今無明為所作行是一切行緣或作

是說如今過去一切緣過去亦是一切

結緣復次過去最要言之現在當說

現其善教問不如彼一切結緣或作

是說本所作行一切結是緣過去無

明諸已說與無明相應現在所造諸

與無明相應現在所造諸已說無明

造諸相應問不以現在無明諸作是

說與無明相應或作是說生無智力

步是故譬喻衆生亦現若行無明次

世生是緣由結故生諸行是故譬喻

衆生現在若行問彼廻轉譬喻衆生

現其善行過去之時一切結是緣復

次結結相生行緣其根生彼結彼結

彼各相應結由行生行由結生行由

行生謂無明緣行生結緣行生復作

是說愛緣有行已識然作諸行當作

是觀以何等故色界無想入謂之成

就無漏戒然非有漏眷曰此不捨賢

聖道便成就戒界界遊已滅世俗事

界界迹行無有無色界無色界之戒是
故不得名成就以何等故行報故生
無色界天或作是說以無想三昧果
生報故也問無想三昧亦非心亦非
心所念法云何由是報故生答曰無
想三昧有漏善心不相應行有報問
設彼三昧有報彼不與行相應耶
亦說由行而生或作是說若於心中
間入無想三昧緣彼心報生無色界
天問云何若於心中間入第二禪緣
彼報生光音天耶或作是說無想三
昧無心無想三昧相應心報而生彼
間無有無想三昧相應心何以故彼
無有想世尊亦說彼想有教無教有
心教耶此無處所復次無想三昧彼
則有是不由行而生彼心亦無行分
便世尊亦說由行報而有生彼次無
想三昧心相應心所生報是緣能作
是住如生無想界天如善御車人所
向無疑如報緣除其報則受其有願
緣滅盡三昧報生有想無想天耶或
作是說彼三昧有漏之有報非有想
无想天更受生緣是報而生問滅盡

三昧亦不與行相應世尊亦說由行
而生或作是說滅盡三昧有心是故
滅盡三昧相應心報故生有想無想
天間無有滅盡三昧心相應痛何以
故彼無想世尊亦說彼有想無想心
覺當有覺亦無處所或作是說不生
也何以故已越有想無想天以滅盡
三昧不以妙三昧報故生九地世間
彼地滅盡三緣是果報而生彼間閻
如所說越有想　無想天入想忍三
昧則有彼地亦說盡越不用定處修
有想無想定彼亦是不用定地間滅
盡三昧入是三昧不以貪欲故欲受
來盡入有想無想三昧非不欲盡不
用入處有想無想定復次如所說滅
盡三昧無有心彼則有是也彼無有
報無有心復次有想無想天滅盡三
昧報而受彼三昧非報緣又世尊言
歡喜施者便得歡喜從心所好施真
正處也尚云何觀是歡喜為觀受者為
觀施者或作是說當觀施者從物因
緣若施彼時彼則受報也間設彼受
者有福歡喜荅曰彼非真正處亦說

從心所好施真正處或作是說從檀
越心如郁伽長者說是謂如来二端
盡我所愛者願世尊納受以大慈故
而不見逆我從如来聞歡喜施者便
得歡喜復次當觀施者意從施盡時
便作是念我今剖意施作是心已受
大報如尊者舍利弗說若行後世受
報者彼不可得現世受報設行現世
受報彼不可得後世受報世尊亦說
或有尼揵子若行現世受報彼不可
得後世受報耶設行後受報彼不可
得現世受報如是尼揵子輩愚癡盡
無果實說是語其義云何或作是說
尼揵子作是見行盡苦盡行盡謂
意識不可得後世受報行現世受報
痛若彼愚癡盡無有果實於此法中
垢盡苦盡若道生時滅諸結使若無
癡無有果實問若於此法中不盡行
本不得般涅槃亦無有上答曰如阿
羅漢速疾受報問如所說契經則有
違或有阿羅漢行報漸薄不相應果
便滅若阿羅漢能行報者亦能廣博
諸行或作是說猶如彼行實在者彼行

道亦復實在或作是說諸行實在便
有集聚設行不實在者可使作集聚
復次此非行報義也於深法中不失
深法如其義理遊戲其彼義無有疑
彼作是念如今云何後身受報當作是
觀如是阿羅漢不得衆行而受報也
以何等故祭祠餓鬼得然不及餘趣或
作是說此生趣自尒問此是我疑何
以故生趣自尒耶或作是說餓鬼婬
妒心意便顛倒河無河想見水不淨
及諸飲食漿水若餓鬼祭祀飲食便
發歡喜意心不顛倒若彼餓鬼得増
上行時彼受食或作是說餓鬼以婬
妒意彼不能作好境界若彼餓鬼有
所祭祀發歡喜意於彼得好心遊好
境界或作是說餓鬼以婬妒意身體
長大心常懈疲以懈疲心不至神妙
餓鬼所若彼餓鬼而祭祀食於施發
歡喜心便得身大心廣以彼心廣大
故得遊諸大餓鬼所彼亦歸依禮跪
以身大故彼餓鬼得増上行於彼受
食復次與人作福彼人不得如餓鬼
與彼施食者餓鬼善心好施彼便受

行者彼飲食是故非餘趣諸心與身
行俱起口行俱起當與心共同耶當
言不與心共同或作是說當言與心
共同與心俱起問云何心不與行同
耶或作是說當言不與心共同本所
生心與行俱起若不生則不有起是
故當言不與心共同或作是說或與
心共同或不與心共同諸與心迴轉則
與心共同諸不與心迴轉則不與心
共同復次緣彼有心行有迴轉亦名
相攝先有迴轉便有所攝行與結有
何差別或作是說行是身是口是意結
結是意問若行是意與彼結有何差
別或作是說行是善不善無記結是
不善問若行不善與彼結有何差別
或作是說意行結亦不意亦不
不意問云何意無有報耶復次一切
心所念當言皆是行然世尊視若干
種行漸漸有疑云何無恚便有慾意
或作是說如無有恚便有慾恚之想
如無恚便有慾害意若有恚處彼無
有慾意何以故彼恚或有常或無常
設有常者亦不能墮此無有相設有

常者如是得斷滅復次所造五陰作
無思想便言我盡形壽不絕若越
彼意者行各散一處是故彼便有言
想若於彼無便有熱意何以故由彼
無故因緣合會則有差違設不差違
則不能有所起若有差違則有所起
云何不有所起則有所起若有違不得
無違者不得無有力能起若得有所
違云何起無差違或不能起又世尊
言有四不可思議世間不可思議衆
生行報不可思議及佛境界不可思
議以何等故與謂之不可思議或作
是說方便力少不足思議或作是說
無有餘方便作如是知如佛世尊或
作是說不可思議深妙難究是故不
可思議復次作我思議者成狂愚癡
思惟心亦亂衆生行報及佛境界非
己心所了亦不可觀

無明無色界　及彼無垢人　無想及滅盡
舍利弗餓鬼　種種諸根相　衆生難思議

諸入不善三昧彼盡犯二罪耶或作
是說諸犯不善者彼盡犯二罪犯彼
罪時或五逆罪云何犯五逆時不犯

二罪耶復次唯犯一罪何以故世尊
說有五罪若犯不善罪時而犯一罪
作是廣說而思惟說一時彼無罪是
故犯一罪若轉輪聖王女寶得色聲
香味當言由行報得當言不由行報
增上得或作是說當言由行報得鬪
云何餘行報餘者受報答曰女寶者
由行報故彼便得若彼得彼王得是
報復次由行增上得若由行報得不
作行而受報女寶則有壞敗轉輪聖
王不由他行受報鬪乱僧若鬪乱僧
當言一劫入泥犁耶當言中劫受泥
犁罪或作是說當言一劫受泥犁罪
世尊亦說鬪乱僧經歷一劫鬪已過
半劫云何全受一劫罪答曰餘方剎
土至彼泥犁如犯罪重之人數移從
入深獄然後脫其罪過若復受劫
罪一劫泥犁中受罪問泥犁受罪之
人無有此理至他方泥犁受罪命未
盡便死或作是說二十劫中及四劫
劫大劫二十中劫受罪是謂一劫受
罪若劫燒時便生二十中劫云何
彼經歷尒所時復次當中劫受泥犁

罪無有欲界衆生受一劫之壽諸鬪
乱僧彼一切住一劫受罪耶設住一
劫受罪者彼一切鬪乱僧耶或作是
說諸乱僧彼一切一劫受罪破壞僧
者最重之罪或作是說鬪乱僧非住
一劫受罪耶若壞乱意而鬪僧者受
五逆罪復次或住一劫受罪彼非鬪
乱僧現其報或鬪乱僧及一劫受罪
耶若非法壞鬪乱意而壞僧者或不
鬪乱僧亦不一劫受罪耶除上尒所
事也鬪乱僧當言性受罪當言非性
受罪或作是說當言性受罪何以故
鬪乱僧最重之罪若此非受罪者云
何令性受罪問諸鬪乱僧彼一切受
無救之罪問如煞生者性受罪諸不
煞害受罪害罪如是鬪乱僧性自受
罪諸不鬪乱僧彼一切受無救之罪
復次當言非性受罪何以故僧成就
鬪乱罪然非無救罪諸惡行鬪僧彼
性當言受罪也
又世尊言意行者最是重如法慧契
經言一行最是重罪鬪乱僧非意行
鬪乱僧也說是語其義云何或作是

說一切行最是重罪除其五逆及諸
行意行最是重罪或作是說意口行
思惟彼行已口行彼最第一意行意
行最是重罪思惟行鬪乱僧最是重
罪復次不於中間意行有鬪亂僧非
彼思惟而鬪僧諸惡行鬪乱僧者當
言彼最是重罪以何故非減五人不
得鬪乱僧荅曰必當有二部僧勅使
如調達鬪世尊聲聞衆彼壞凡夫僧
不能壞賢聖之人問今不受五逆罪
荅曰作僧想而壞凡夫衆受五逆罪
如父作父想而煞害其命受五逆罪
問若今世尊說鬪乱僧受一刧罪荅
曰此世尊教戒語調達作是想我壞
僧或作是說此丘衆謂之比丘僧於
彼凡夫人勅使鬪乱或復賢聖人在
世尊側而不能壞乱或作是說有十
四事鬪乱之章無垢人不可壞敗不
能壞世尊是故世尊不可壞復次世
尊聲聞衆內無垢人外凡夫人於彼
壞外凡夫人衆內無垢人不可沮壞
是世尊衆不可沮壞以何等故記之
結言無報耶或作是說無記者即無

報也或作是說彼不於身體有所長
益或作是說不化身口意行復作是
說無記心所念法自憑依有是苦惱
攝持諸法而有報也復次無記無報
法亦是有報也如所說我今不行乃至
不知為趣何所而見光明云何是報
復次諸善不善法或有因或有緣有諸
果實於彼作報想無記之法或有因
或有緣有諸果實是故無記法而有報
也須陁洹性有瑕罪當言性無瑕穢
或作是說無有瑕罪瑕罪者現諸穢
病或作是說無有瑕罪瑕罪者現諸
穢病或作是說無瑕罪依善不諍復
次當言有瑕穢想心邪見未滅
犯罪樂鬪乱 住劫及性罪 不滅五壞衆
無記性淨行
酒漿者當言性罪當言非性罪答曰
當言非性罪何以故若飲酒者淳酒
有餘教以入腹若服呪術飲食衛常
是觀非梵行當言性罪當言非性罪
或作是說當言性受罪不於中間結
穢有其梵行復次當言非梵行心是
其罪性深汙觀復結興起當言有罪

性罪者其義云何或作是說性淨汙
是謂性罪復作是說性不善是謂性
罪復次性有瑕穢是謂性罪非性罪
者其義云何答曰不淨汙是謂非性
罪復作是說性常不善是謂非性罪
復次非性有瑕是謂非性罪願有此
丘四事之中各無所犯然不捨戒而
就白衣當言非此丘或作是說有人
根變易根已變易當言非此丘或作
是說因緣果實邪見而現在前若希
現示人是謂當言非此丘或作是說
若自長養此丘非此丘也彼若勤
修戒行於中移轉云何當捨戒而越
戒律復次有所悕望悕望者流轉生
死當言於此丘洪退轉若無教誨也
又世尊言若此丘於此丘受衣裳入
無量志三昧而思惟之彼果報無量
施主檀越福增益善增益善食無病
是謂自作餘者不受耶答曰非自作
餘者受報復次施主檀越所受之德
問云何不成就而受其福答曰由田
業潤厚於彼種穀子若種人憶田好
不好必獲好穀問此亦不相應云何

於田種子不於三昧檀越有其德復
次有彼人受彼信施施主檀越得其
處所便有福德長益是故不可沮壞
無瞋恚之體彼便有休息根心意歡
喜受施之人不堪任施施者自受福
又作是說以此法施彼彼為誰得或
作是說無有得者是謂不與取復次
受施主之語此何由施若依此立者
彼則有所還若於道果道果受其教
誨無有所還又世尊言摩納衆生行
由與由行所造由行因緣由行施為
衆生由行成若好若醜說是語其義
云何答曰自所造行受其果報衆人
不牢固如所作行便受其報是謂行
因緣受其生報行若處處生在在受
其報是謂行胎生若捨其行有若干
相若捨其行此衆生如上所說衆生
有上下是故行衆生有所演說若其
有好有醜有何行故若今劫衆生自
然食身能飛行或作是說於欲界
愛盡諸欲界熾感善根由其果報也
問今亦不有所現耶或於彼種善根
之中果報有自然身能飛行答曰衆

行俻具彼果不得生實復次由生因
緣行報因緣有如是對於彼自在施
所造得彼則身能飛行由彼施主之
德方便彼則有頭光明諸尊重覺
行者病痛遭困厄車馬施彼則身能
飛行
飲酒其犯邪　性犯冣重罪　飛比丘逆行
行自造人後
尊婆須蜜菩薩所集行揵度第九竟
尊婆須蜜菩薩所集智揵度首
又世尊言彼於不淨修念覺意云何
於不淨修念覺意或作是說計意作
不淨想按計身中而修念覺意如是
於不淨修念覺意或作是說覺意分
别不淨覺意中間入不三昧不三昧
中間修念覺意復次相各自有義當
作是觀然不與不淨念覺意相應
又世尊言比丘汝等當修護比丘若
修護已盡斷除欲界愛盡色界愛盡
无色界愛盡於此憍慢盡無明若何
修護或作是說諸覺意四禪四等或
作是說修無漏四禪或作是說護覺
意不忘失復次修道得諸學當故於

此說諸所生即滅常得護也於欲界
愛盡等越次取證時六何修斷欲界
相應結思惟所斷而修行道或作是
說彼不盡便修行道彼本以盡已世
俗道闕四諦所斷結已盡世俗道欲
使彼盡不修道耶修道法忍是故思
惟所斷盡而修行道荅曰彼非四諦
也斷修法忍也以賢聖諦起此道闕
若四諦所斷已盡不修行道者不以
彼結世俗道永斷結使是故見諦人
不究音盡或作是說彼滅未来結闕
欲界愛盡等越次取證以未来所修
以思惟斷荅曰彼不得思惟斷道設
得是時世間思道若知彼力契經者
或作是說未知智中間起思惟道闕
彼不實有阿那含須陁洹得禪荅曰
進前取阿那含是故修行道諦便得
阿那含然須陁洹不得禪復次二種
結已盡思惟彼二種事修行二事有
二智修行於彼愛盡等越次取證無
量之事皆悉具淨修其心作如是行
道以三界結四諦斷欲界相應用思
惟斷修行諦聖住阿那含處彼時亦

作是觀欲界相應結使用思惟斷修
行道時諸得未來善根當言滅諸結
使也或作是說當言斷滅問云何以未
來道滅答曰未來之道便有力勢現
在不滅也諸有力勢生彼則能滅如
是未來之道有力勢生彼則能滅復
次當言彼不能滅也以未知智所領
當言用思惟所斷以世俗之數彼非
身所習出要以何等故五盛之陰不
言是想意止或作是說法意止所攝
當言想身意止色陰所攝痛意止者
痛陰所攝也法意止者想陰所攝也
行陰者此無為也復次心意止所攝
當言是想也身身相觀痛痛相觀於
痛思惟一切心處所作如是觀法意
止者合數之義於陰垢著染汙當作
如是觀須陁洹住果實心於三界中當
言成就等智當言不成就等智或作
是說當言成就何以故善根者以二事
滅不相應果滅縛著於彼若去離界
然須陁洹不退轉越彼界是故當言成
就復次覺知三界時以捨等智復次
空於空無願於無願無想於無想當言

法園觀浴池婆羅門異學閑靜無垢濁
與諸真人俱我浴神諍訟一不漬體滅惡
說是語是義云何答曰賢聖沙門津
於此義中法園觀浴池也彼一不顛倒
結已盡心枝業諸垢永盡謂之法也
不順從戒是謂戒梵志未越不善根
觀彼不善是謂閑靜无穢無濁於佛
僧聞發懽喜心是謂與諸真人俱成
就等智分別等智覺知深義而入其
中是謂浴神心無有垢穢亦不作是
想或作是說滅本惡心不作是想是
謂不漬身滅惡也以何等故空緣有
漏耶無願者亦緣有漏亦緣無漏或
作是說空者緣苦諦緣有漏無願者
亦緣苦諦亦緣習諦亦緣道諦是故
無願亦緣有漏亦緣無漏復次各自
想已亦不自覺亦不得無漏法是故
空緣有漏也現有所失能知棄捨介
時無復有願田業之想如群鹿驚四
面無有障礙於中無願亦緣有漏亦
緣無漏世俗上無我智有何差別或
作是說世俗為下增上為世俗上或

作是說一切無我智是謂世俗上二
切順滅世俗復次諸分別曉了是謂
世俗諸不曉了彼謂之世俗上復次
世俗無我智作識別觀方便非方便
有如斯事作是思惟彼自相彼無窮
便無我自度視世俗上以何等故來
知智非緣欲界或作是說法智已作
緣問忍已作緣法智不作緣或作是說
現有法智憶思未知智現有欲界是
故而不作緣問欲界之中或有現或
無有現色無色界或有現欲界愛復
次此不相應世尊亦說彼以此法見
知自過去未來將往是謂往是謂當
言未知智是故有未知智緣欲界
覺意而敷演欲界根上陰 須陁洹法空
差別若干界
以何等故生終世俗智便忘失然非世
俗上或作是說世俗智富足以智相
佐世俗上智者亦富足以彼相佐而
不修行或作是說垢力勢大非世俗
智以垢所纏然後世俗力大非結不
為結所纏復次作世俗智想作等想
現有所說世俗上智者作無想與相

應如實義因長益處所緣得其章義
依彼有功德不可沮壞以何等故阿
羅漢謂之不成就學法耶或作是說
此已捨學法遊果果行或作是說得
無學法則不成就學法此之謂也或
作是說若成就學法者則是其學若
成就無學法則無學法也復次根度
無極則有緣果度無極果度無極緣
入度無極於中阿羅漢當言不成就
學法彼則有此不如意亦不學亦不
不學法不成就也當作是觀當作限
量世俗之法學無學法也以何等故
四辯才二界有漏二於三界無漏或
作是說不於此色界中名身句身有
所繫有所數演所有無漏智是故二
界有漏也復有無色界第一義不迴
轉智三昧入彼三昧不迴轉智若無
漏智迴轉者然此三界皆悉無漏復
次無色界無有辯才然辯才非有漏
亦不生有漏中間有漏以何等故六
通三有明三非有明或作是說一第
一義明盡有漏三便招來得其明聲
或作是說阿羅漢因果報智明自識

宿命知我從某處終緣此因緣而生
是間因果報者微視通我某處終由
此因緣當生彼間因果智而知盡有
漏智者我已此道而盡有漏諸因果
報智復次第四通自知所從來第五
通知始生智者第六通與共相應是
謂智盡有漏若相應智者彼第一義
明初通者知諸伎術第二通者攝持
諸聲第三通者而觀自相如此三解
脫門空無願無想以何等解脫門等
越次取證答曰空無願生便能越已
生當言等越次取證如得分別智以
何等故未知智不與同緣色無色界
或作是說一時數演見諦所斷結問
此亦是我疑何以故三界見諦所斷
一數演然非三界二界有何差別一見
諦所斷然非思惟所斷或作是說無
常苦空無我問三界集聚是謂無常
或作是說不現未知智彼可量現在
前問欲界少有現色無色界不現是
故現非義復次是謂三界等越次取
證是謂當言未知智此是其道等越
次取證忍與智有何差別或作是說

[illegible] 第十六張 華

忍能忍事智能知物問無智者能忍
乎忍時有智耶或作是說忍為下智
為上或作是說盡道為忍道果為智
復作是說斷道為忍解脫道為智復
作是說斷道為忍無所罣导為智復
次如行道人不能前進便自勸勉安
隱到處所如是等越次取證先得智
慧與道引為忍越彼岸為智忍為下
諸不忘學法分別覺意門來生及分別
忍法是中經
用何等故以忍斷結然不用智或作是
說道已生便斷是故忍斷結忍已能
捨是智不能斷忍無不斷結或作是
說盡道為忍道果為智然非以道果
斷結是故不以智斷或作是說盡道為
忍解脫道為智非以解脫道斷也是故
智不斷復次見地見諦所斷結
盡道障道不等道斷也此相應是故
忍斷以智覆不生當作是觀以何等
故盡時忍斷結斷結非生時或作是
說盡時忍現在道斷結是故盡時忍
斷結若忍生時道未生則不能斷是
故生時不斷問若生時忍不斷結者

彼不有違耶荅曰然生時忍不斷者
如是彼則不有違所以生斷是故彼
相佐助問若自觀者忍已生彼便自
滅無生無復闇冥復次若所生忍滅
結已生當言便盡猶如然明闇冥悉除
問若所生忍滅當言是結耶已生道
未知忍一切見諦所斷結盡是故忍
成就須陁洹荅曰一切見諦所斷結
盡不以智集聚名須陁洹何以故
不以此有為得須陁洹果如世尊說
於是比丘諸觀五盛陰如實而知是
謂須陁洹不以見苦名須陁洹亦作
是說三結盡名須陁洹不以忍集聚
名須陁洹
又世尊言比丘說一切結時四意止
等說而說世尊亦說說善聚比丘時
四意止等說而說然一切諸法非善
說是語其義云何或作是說說一切
法時四意止等說而說道有緣以是
故說善說善聚時四意止等說而說
亦由道說復次說一切法時四意止
等說而說由八正道二十七品以是
故說說善聚時四意止等說而說第

一義聚善聚由是故說諸如來相義
起微妙智諸聲聞亦有此微妙智耶
設聲聞有此微妙智彼是如來相義
起微妙智耶或作是說諸如來相義
起微妙智彼相義聲聞有也起微妙
智諸衆生類於彼如來聲聞起微妙
智如彼智境界迴轉時復次不應作
是說衆生微妙智心智慧慬喜有其
誓願微妙智者彼聲聞漸漸而起
現在前如來者於智得自在心思惟
心三昧清淨於欲便能無有罣礙起
微妙智以何等故四意止無身意止
生耶或作是說意止無有思惟漸漸
而至復次漸漸有益如來之教漸漸
諷誦承受者復次身身相觀作諸意
痛痛相觀流行痛痛相觀作諸意心
心相觀有流行心心相觀作諸意法
法相觀有流行如是漸漸修意止以
何等故七覺意中謂先謂念覺意耶
或作是說次第言之復次如來次第
所說為誦者所說復次念覺意先現
在前為人次第說修說覺意如所說
如彼所念法選擇諸法亦復觀[illegible]味

諸法於彼法選擇亦復覺知諸法之
時便有勇猛發權喜意意盛不少無
有異身心有所倚受樂使三昧觀其
心意以何等故入賢聖道先謂之等
見或作是說賢聖道不當修行復次
如來次第說為誦者所說復次等見
為人次第行道猶如一切四神足中
以得自在精進心定以何等故一切
自在三昧盡行成就是謂四神足精
進三昧心三昧三昧盡行成就是謂
神足或作是說諸增上起諸三昧彼
彼所說如所說比丘自在增上得諸三
昧彼有自在三昧精進心比丘增上
得諸三昧彼則謂三昧復次如此諸
事轉增以三昧定或時禪三昧增得
自在起諸自在自在迴轉或時精進
增起諸精進精進迴轉或時心增起
心心心迴轉或時味增起味味迴轉
於中說四神足便有增上五根五力
有差別或作是說增上為根義不可
沮壞為力義復次外種力當觀修根
內種力當觀修力於彼修行人諸根不
牢固謂之根不可沮壞謂之力

又世尊言猶言一信餘或從餘處聞
或覺諸種以見觀人復次有智不可
壞智與處不然說是語其義云何或作
是說須陁洹種於彼心欲親近善知識
何以故由信生欲礼拜承事從彼聞現
說法言得知諸種思惟惡露見諸禪
現法法相生義復次先有所聞如一切
諸行無常也於彼智得諸信由有信
便有智慧善亦智慧如其實義彼謂
之欲欲義者已智攝彼好醜觀諸行挍
計筭數如其實義起智慧眼如憶彼
諸法見諸忍
三忍一切法　諸種身為初覺意見所墮
種種及餘處
以何等故以苦種等越次取證然不
由惱瘡滅或作是說瘡滅有漏然非
有漏道等越次取證苦種無漏以無
漏道等越次取證復次瘡滅種者界
垂差集聚漸漸興起苦種者以苦陰
相應作如是觀苦種瘡種滅種有何
差別或作是說苦種瘡種滅種有漏
苦種無漏復次苦種切身之相滅種
瘦疾之相瘡種起漏之相以何等故

眼根謂之見耶或作是說是世俗所
見語如有見淨有見不淨復次還眼
便有所見世間契經是謂眼根謂見
以何等故忍不謂智或作是說智能
知事忍不能知是故忍不謂之智復
次已得見是謂有智非以忍有智是
故忍非智以何等故盡智無生智不
謂之見或作是說若盡智無生智是
見者則九種成就阿羅漢亦說十種
成就阿羅漢是故彼智不謂之見問
如無學等見謂之智有其定處云何
彼非智是見耶彼亦有行處復次智
當見度彼岸為見彼所度便有是云
何不十種有定當言是觀八種為地
如此智當言無學法猶如此三解脫
門空無願無想等越次取證當言得
已起等越次取證當言得答曰空無
願等越次取證當言得以越次取證
當言得無想者已越次取證當言得
若空三昧時彼修無願三昧耶設修
无願三昧彼修空三昧耶或作是說
或空非無願云何空非無願已得空
三昧現在前是謂空非無願云何無

願非空已得無願三昧現在前不得
無願三昧現在前不得是時修空三
昧是謂無願非空云何修空無願不
得空三昧而現在前得是時修無願
三昧不得无願三昧而現在前得是
時修空三昧不得無想不得世俗智
而現在前得是時修空无願三昧是
謂修空無願三昧云何不修空非無
願本得無想三昧而現在前若本不
得無想三昧而現在前不得是時修
空無願三昧本得世俗智而現在前
若本不得世俗智而現在前不得是
時修空無願三昧一切凡夫人染汙心
無記心滅盡三昧無想三昧無想天
是謂非空非無願復次或空非無願
學見迹若阿羅漢得空而現在前或
無願非空修行習忍智迴轉時道法
忍迴轉時道法智修行迴轉時道未
知忍迴轉時學見迹若阿羅漢得無
願三昧而現在前或空無願修行苦
時忍智迴轉修行法時道未知智迴
轉時學見迹若阿羅漢不得空無願
無想而現在前或非空非無願三昧

修行盡時忍智迴轉學見迹若阿羅
漢本得無想三昧而現在前一切世
間心思惟不修空不修無願三昧於
中亦有降伏想若修空三昧彼修無
想三昧耶設修無想三昧彼修空三
昧耶或作是說空非無想云何空非
無想得空三昧而現在前若不得空
三昧而現在前不得是時修無想三
昧不得無願三昧而現在前得是時
修空三昧云何无想非空得無想三
昧而現在前若不得無想三昧而現
在前不得是時修空三昧云何修空
無想不得空三昧而現在前得是時
修無想若本不得無想三昧而現在
前得是時修空三昧不得無想三昧
而現在前得是時修空三昧不得世
俗智而現在前得是時有空無想三
昧云何非空非無想得无願三昧而現
在前不得無願三昧而現在前得世
俗智而現在前不得世俗智而現在
前是時不得修空無想三昧而現在
前一切染汙心無記心入無想三昧滅
盡三昧不修空三昧非無想是謂非

空非無想復次或空非無想修行苦
時忍智迴轉學見迹若阿羅漢得空
三昧而現在前或無想非空修行盡
時忍智迴轉學見迹若阿羅漢得無
想三昧而現在前或空無想修行道
時未知智迴轉學見迹若阿羅漢不
得空無願無想三昧而現在前云何
非空非無想修行習時忍智迴轉道
未知智周迴修行道法智道未知忍
迴轉時學見迹若阿羅漢本得無願
三昧一切世間心思惟不修空無想
三昧不於其有降伏若修無願三昧
彼修無想三昧耶設修無想三昧彼
修無願三昧耶或作是說或无願非
無想云何無願非無想得無願三昧
而現在前不得無願三昧而現在前是
時不得空三昧而現在前是時不得
修無想三昧不得空三昧而現在前
三昧而現在前不得無想三昧而現
在前是時不得修無願三昧云何修
無願無想三昧不得無想三昧而現
在前得是時修無想三昧不得無想
三昧而現在前得是時修無願三昧

不得空三昧而現在前得是時修無
願無想三昧不得世俗智而現在前
是時修無願無想三昧云何非修無
願無想三昧得空三昧而現在前得
世俗智而現在前不得世俗智而現
在前是時不得修無願無想三昧一
切染心無記心無想三昧滅盡三昧
無想天修無願無想三昧是時謂不
修無願無想三昧
復次或無願非無想修行習時忍智
迴轉道未知忍迴轉時修行道未知智
道未知忍迴轉時學見迹若阿羅漢
得無願三昧而現在前或無想非無
願修行盡前忍智迴轉學見迹若阿
羅漢得無想三昧而現在前云何無
願无想修行道未知智迴轉時學見迹
若阿羅漢不得空無願三昧而現在
前或非無願非無想三昧學見迹若
阿羅漢得空三昧而現在前一切世
俗心思惟不修無願無想三昧於其
中有降想若應時修空三昧彼時修
无願三昧耶設應時修無願三昧彼
時修空三昧耶當作是說如上所得

然不及現在前復次若應時修空三昧彼時不修無願三昧設使應時修無願三昧彼時不修空三昧何以故時節迴轉當作是觀空無想亦復如是無願無想亦復如是以何等故三界修行等智謂之有漏耶或作是說即彼三界所有彼是有漏也或作是說所謂等智是以有漏也或作是說如彼智諦得不如彼諦此當修行復次三界所修等智師意作是想譬如空無願無想於無想故曰修於彼作是想當作是觀以何等故色界不等越次取證或作是說彼無有此厭患之法猶如欲界也問不以此患等越次取證設有患者惡趣中亦等越次取證或作是說欲界有是行報問若於欲界取般涅槃云何有色無色界行報耶答曰欲界受報問有何因緣色界無色界行報非欲界受色無色界行報或作是說以其軟根不等越次取證問猶如此間利根而生彼間云何彼間有軟根答曰彼生自尒問非色界无垢人起賢聖道耶答曰已

得能起問不得無學道能起復次復
有降伏想復次於此間作行命終生
色界因相有力故彼不等越次取證
若最初起無生智為幾智中間起或
作是說或盡智中間起我已知苦盡
智然不知無生智起一切諸諦復次
三盡智中間起我生死盡是謂盡智
我梵行立是謂盡智所作已辦是謂
盡智更不受後身是謂無生智
已說二苦相眼忍智越次思惟觀三界
有生猶如本
以何等故苦智知苦智習智知習智
道智者唯道智耶或作是說苦諦者
漏五陰於彼苦智迴轉因智亦迴轉
道者無漏五陰彼出要智便迴轉於
彼有道智復次於苦思苦與迴轉者
順是故謂習智道智復次苦與迴轉
有順於彼有習智道智一思惟相著
緣是說者於中不可沮壞世尊界根
智為緣何等或作是說因智道智界
根智也彼因道是其緣或作是說諸
根展轉界根智是其智也復次最第
一義善緣界根恐畏猒患有何差別

或作是說欲界相應為恐畏三界為
猒患或作是說有已為恐畏彼我為
猒患間結中間為畏善根中間為猒
患復次覺知怨敵欲住障者是為恐
畏心馳逸為猒患強顏無畏有何差
別或作是說結中間為強顏善根中間
為無畏復次意所入餘處為強顏意
剛強為无畏捷疾智速智有何差別
荅曰捷疾義實曉了速對以彼漸漸
方便義次第捷疾智利智無导智有
何差別荅曰斷諸結為利智分別諦
為無导智甚深智慧普遍智慧有何
差別荅曰覺知此緣是甚深智慧
長益衆多普遍智慧別智慧廣智慧
有何差別荅曰種種相覺知諸義是
謂別智慧一處普遍智是謂廣智慧
所可用智逮須陁洹果彼智慧當言
已知根所攝未知根所攝荅曰所可
用知無為逮須陁洹果彼智當言已
知根未知根所攝猶如一切結見四
諦悉斷以何等故或見諦斷或思
惟斷此之謂也或作是說見諦道斷
者彼見諦所斷也思惟道斷者彼思

惟斷也問彼有長益現一長益或有
餘思惟答曰如齊眼所見彼齊眼思
惟如齊眼思惟彼眼所見是故無方
勢或作是說彼最初見諦斷者彼見
諦所斷也見諦者已見諦往斷或習
而斷彼思惟斷或作是說諸忍所斷
彼見諦斷也諸智所斷彼思惟斷也
或作是說有前敵彼思惟斷諸無前
敵彼見諦斷也復次諸等智歷非
因緣猶如以木鑽火彼見諦斷彼見
長益斷如想心耶彼鑽彼思惟斷
菩世尊歎患　強顏捷疾利　甚深別智慧
須陁洹及諦
尊婆須蜜菩薩所集智揵度第十竟

尊婆須蜜論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造